根本說一切有部尼陁那卷第三　尊別

三藏法師義淨奉　制譯

禪撫山禪昌寺常住

第三子攝頌曰

有張有不張　有出有不出　若在於界外
聞生隨喜心

尒時佛在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰頗有苾芻僧伽共張羯耻那衣在於衆中而非張衣耶佛言有若苾芻共張衣時不與他欲而便昏睡或時入定此人雖復處在衆中不得名為共張衣也然而大衆名善張衣頗有苾芻僧伽共張羯耻那時而不領受成張衣不佛言若有苾芻僧伽共張衣時與他欲已或時入定或復睡眠雖不覺知亦成張衣頗有苾芻僧伽共出羯耻那時雖在衆中不名出衣耶佛言有若苾芻僧伽出衣之時不與他欲而便入定或復睡眠此人不名出衣然而僧伽得名出衣頗有苾芻僧伽共出衣時身在衆中心不領受名出衣耶佛言若有苾芻僧伽出衣與他欲已或入定睡眠然而僧伽成共出衣若有苾芻出於界外聞衆已出羯耻那衣生隨喜心亦名出衣

不領受名出衣取佛言若有苾芻僧
伽出衣與他欲已或入定睡眠然而
僧伽成共出衣若有苾芻出於界外
聞衆已出羯恥鄉衣生隨喜心亦名
出衣

第四子攝頌曰

授學等不秉　作法不成訶　十二人成訶
不淨犯根本

緣處同前具壽鄔波離請世尊曰授學之人得秉一切羯磨法不佛言不不得其授學之人合行籌不佛言不得若半宅迦等諸有難人得不佛言得犯四重人得行籌不佛言不得如世尊說如為彼人作如法羯磨彼人訶不成訶者若為彼人作非法羯磨其人訶成訶不佛言此即成訶若十二種人衆老遠時作如是語不須差我此等諸人訶成訶不佛言此得成訶然此等人據其兩事我密意說訶不成訶謂不清淨人大德如世尊說不清淨人訶不成訶者云何名不清淨佛言四他勝中隨犯一事斯即名為不清淨人（言據兩事者一為作如法羯磨二是不清淨人）

第五子攝頌曰

更應重作法　勿使求寂行　守護善用心
見處離聞處

緣處同前具壽鄔波離請世尊曰如

更應重作法　勿使求寂行　守護善用心

見處離聞處

緣處同前具壽鄔波離請世尊曰如授學人為他作法秉羯磨已作法成不佛言不成應須更作犯四重人亦皆如是時有求寂欲受近圓彼親教師為辦衣鉢二師及證皆為喚來為有他緣使令出界彼之親族聞欲近圓來覓求寂見便將去妨廢勝業障导近圓時諸苾芻以緣白佛佛言如轉輪王家大長子已受灌頂將登位時晝夜令人防護看守此之求寂亦復如是將近圓時極須防護允有求寂欲受近圓汝等不應使令出外置在見處離於聞處向衆虔誠合掌而住

第六子攝頌曰

收攝於界內　於衆心降伏　截柱及門柱

尼等同駈擯

緣處同前鄔波離請世尊曰如世尊說若為其人已作令怖羯磨後於衆中求乞收攝為解羯磨具足幾法應收攝耶佛言具其五法方為收攝一者心有踊悅二者於衆順伏三者於罪請除四者表申禮敬五者於其鬪

緣皆悉捨棄大德在何處所為作解法佛言可於界內如世尊說鬪諍苾

者心有踊悦二者於衆順伏三者於
罪請除四者表申礼敬五者於其鬪

法佛言可於界内如世尊説鬪諍苾
縁皆悉捨棄大徳在何處所為作解
蒭應可為作令怖羯磨正秉法時現
不相伏者此欲如何佛言為擎衣鉢
駈令出界不肯出去抱門柱者所抱
門柱咸可截却若抱門椎亦須斬截
所損柱門誰合料理佛言大衆或可
教化共俗修營若苾蒭尼為合鬪者
此欲如何佛言作法駈擯一准苾蒭
二衆求寂及正學女若衆為作駈擯
羯磨不肯去者並可同前大徳若苾
蒭若苾蒭尼行汙家時亦應為作駈
擯法耶佛言應作二衆求寂及正學
女皆同如是

第七子攝頌曰

破戒應駈逐　伏處亦皆除　惱俗應收謝
餘衆咸同此

縁處同前鄔波離請世尊曰如世尊
説破戒苾蒭應駈擯者誰當作擯佛
言僧伽若不伏時為持衣物駈之令
出抱柱門推並悉同前大徳如世尊
説若有苾蒭與諸居士共相輕毀應
可為作求謝羯磨若與苾蒭共相輕

毀亦應與作求謝法不佛言應作大

說若有苾芻與諸居士共相輕毀應
可為作求謝羯磨若與苾芻共相輕
毀亦應與作求謝法不佛言應作大

德若於尼處及下三衆為輕毀者亦
應與作求謝法不佛言亦作尼及下
衆若更互相惱亦皆如是為作羯磨
及駈擯法

第八子攝頌曰

與求寂令怖　為受近圓　五法成就時
五夏離依去

具壽鄔波離請世尊曰若大衆為求
寂作令怖法後時大衆授彼近圓得
成受不佛言成受近圓授者得罪應
先為其人作解羯磨如世尊說五法
成就年滿五夏得離依止隨處遊行
乃至十夏所到之處仍須依止者如
其四夏五法成就得離依止隨處遊
不佛言不得令滿五夏故已滿五夏
五法仍虧得離依止不佛言不得五
法虧故年至三夏善通三藏具證三
明除盡三垢此人亦須依止師不佛
言此亦須依制教定故若滿五夏五
法成就許往人間隨情遊履如其到
處得齋樂日无依止師佛言得至五
夜此據有心若无心求一夜不得於

僧受用飲食之類皆不合受

處得齊衆曰无依止師佛言得至五
夜此據有心若无心求一夜不得於
僧受用飲食之類皆不合受

第九子攝頌曰

同分非同分 有齊限及無 有覆无覆殊
名一種便異

具壽鄔波離請世尊曰如大德說有同分罪非同分罪何者是耶佛言同分罪者謂波羅市迦望波羅市迦名為同分若望餘部名非同分下之四部同分亦然如世尊說有齊限罪无齊限罪何者是耶佛言若有苾芻不能記憶罪及夜數名無齊限若有能憶知罪及夜名有齊限如佛所說有覆藏罪無覆藏罪何者是耶佛言覆有二種一者覆夜二者覆心若有苾芻雖覆其夜不名為覆若覆其心便名為覆世尊於諸罪處說有名種何者是名何者是種佛言波羅市迦謂之為名此所作事謂之為種下之四部名種亦然

第十子攝頌曰

不墻上行法 非於一二三 不對破戒人
不取授學欲

緣處同前如世尊說若有苾芻欲行

波利婆娑及摩那䭾者應可與法時

緣處同前如世尊說若有苾芻欲行

波利婆娑及摩那馳者應可與法時
六衆苾芻弃彼界處於垣墻上而行
其法諸苾芻問六衆言仁何所為六
衆荅曰我行波利婆娑諸苾芻曰斯
乃覆藏何成行法時諸苾芻以緣白
佛佛言汝等不應於垣墻上而行其
法亦復不應於一苾芻及二三苾芻
處而行其法宜於四苾芻中或時過
此行治罰法時六衆苾芻行其復本
波利婆娑於四授學人處取法而行
佛言不應於彼授學人處行復本法
亦不應於四波利婆娑人處作其行
法不應於四波羅市迦全令其秉法
受其行法非三犯重人加一清淨人
亦非加二加三如為一人作行覆藏
法時諸大衆並悉清淨復須同見乃
至六夜出罪咸須清淨鄔波離白佛
言授學之人得與其欲不佛言不得
得受此人欲不佛言得由是苾芻故

尼陁那別門第三総攝頌曰

圓壇求寂墮 一衣烟藥器 鐵椎鬚及門
不應隨鐵作

第一子攝頌曰

圓壇及天廟 兩驛半依止 无鉢不度人

不應隨鐵作

第一子攝頌曰

圓壇及天廟　兩驛半依止　无鉢不度人
鉢等不書字

尒時佛在室羅伐城時諸苾芻隨處洗鉢及以濯足遂令其地多諸蠅蟻時婆羅門及諸居士問苾芻曰此是聖者便利處耶苾芻荅言非是便利是我洗鉢濯足之所居士聞已遂生譏嫌作如是語但諸苾芻咸不淨潔洗鉢濯足不擇處所時諸苾芻以緣白佛佛言不應隨處洗鉢濯足汝等當知若洗鉢處應可塗拭作小水壇時諸苾芻作圓曼荼羅居士見已咸作是言諸釋迦子供養於日世尊告曰不應圓作時諸苾芻作曼荼羅形如半月居士復言苾芻事月佛言壇有二種一如猶刀二如覓形或可隨彼水流勢作若作日月形曼荼羅者得惡作罪若為三寶隨何形勢悉皆无犯

尒時世尊為摩揭陁國大臣婆羅門名曰行雨略宣法要說伽他曰

若正信丈夫　供養諸天衆　能順大師教
諸佛所稱揚

時六衆苾芻即便供養羯吒布呾那

毒登伽星剎迦天寺婆羅門及諸居

若正信丈夫　供養諸天衆　能順大師教
諸佛所稱揚

時六衆苾芻即便供養羯吒布呾郍摩登伽瞿剎迦天時婆羅門及諸居士咸作是言聖者既於善說法律之中而為出家寧容反更敬事天神時諸苾芻以緣白佛佛言我為俗人齋意而說非是汝等苾芻所為是故汝等於諸天神勿為敬事時有苾芻於天神處便生輕賤彼天神曰我等於仁有何過失而見欺凌時諸苾芻以緣白佛佛言汝等從今於天神處不應供養亦勿欺凌時有苾芻後於餘處見羯吒布呾郍及摩登伽瞿剎伽像即便打破時諸居士作如是言此天神像无有心識聖者何故輙毀破耶時諸苾芻以緣白佛佛言汝等苾芻於天神像不應毀壞有諸苾芻隨處遊行時彼路便右繞天廟佛言苾芻不應右繞天廟遂即避路便為棘刺之所傷損佛言應取舊路若因道便而右繞者誦聖伽他讚歎彈指令其驚覺具壽鄔波離白佛言世尊如說大界極兩驛半令諸弟子於親教師軌範處每日三時請教白事是佛親制彼諸弟子去親教師及軌範師有兩驛半路遥時是未審如何佛言

說大罪極兩驛半令諸弟子於親教
師軌範處每日三時請教白事是佛

親制彼諸弟子去親教師及軌範師
有兩驛半路遥時促未審如何佛言
應半月就礼若去師五俱盧舍應七
八日一去礼拜若一俱盧舍每日一
去若更相近乃至同處應每日三時
而為礼敬若異此者得越法罪時鄔
波難陁无鉢度人時諸苾芻各洗鉢
已安置龕中請白二師旋遶制底鄔
波難陁所度弟子有緣須鉢便往尊
者憍陳如鉢邊欲取其鉢尊者告曰
此是我鉢汝不須觸時彼復往餘人
鉢處同前欲取還復見遮時諸苾芻
問曰誰是汝師彼便答言鄔波難陁
時諸苾芻以緣白佛佛言不應無鉢
度他出家及與近圓得惡作罪汝諸
苾芻凡欲度人出家為求寂者應與
鉢及小鉢并以銅椀无令廢闕時阿
尼盧馱有一弟子為師掌鉢師與弟
子鉢形相似彼不能識遂生疑曰為
是師鉢為我鉢耶時彼即便於其鉢
底各書名字有一長者奉請世尊及
苾芻衆就家受食長者先與婬女有
私通事遂遣使人報婬女曰我於今

日請佛及僧明日就家謹設供養汝

[illegible]就家受食長者先與婬女有
私通事遂遣使人報婬女曰我於今
一切有部尼陀那卷三　第十六張　另
曰請佛及僧明日就家謹設供養汝
可來此手自奉食是時婬女遇有他
緣不及親往佛及僧伽至時赴請飯
食已訖說施伽他從座而去時彼長
者是阿尼盧馱弟子知識佛僧去已
唯彼弟子未出其舍是時長者白言
大德願以此鉢蹔時相借以所餘食
以鉢成滿香饌寄與婬女并附言曰
欲寄與人苾芻即以師鉢與之長者
賢首我請三寶奉獻斯食佛及僧伽
並已食竟汝可隨喜是時婬女既得
鉢食置餘器中便於鉢底見尊者字
知是聖者阿尼盧馱所用之鉢便作
是念阿遮利耶乃見人天之所供養
我今有幸得見彼鉢若我空然而送
還者失大福利事不應尒即取其鉢
周遍揩拭復用香湯再三淨洗塗以
香泥置妙座上右膝著地持妙花鬘
虔誠供養燒香普熏發願而住時有
婆羅門亦於婬女先有相知來至其
所見女供養問言賢首汝何所為荅
曰此鉢乃是尊者阿尼盧馱所受用
器即是人天所共尊重我於此鉢略
切有部尼陀那卷三　第十七張　另
申供養婆羅門曰汝以婬染捴攝諸

曰此鉢乃是尊者阿尼盧馱所受用
器即是人天所共尊重我於此鉢略

申供養婆羅門曰汝以婬染捴攝諸
人沙門釋子亦不見放時諸苾芻聞
是事已以緣白佛佛言凡諸苾芻於
己物上書名字者有如是過是故不
應書己名字時諸苾芻不知何物是
不應書佛言有五種物皆不應書謂
別解脫戒經別解脫廣釋及諸事等
與律教相應之義并私己物於己物
上不應書字可作私記憶持具壽鄔
波離白佛言世尊若律教等皆不合
書者於當來世諸苾芻等心無持力
咸多忘念於諸緣起尚不能憶如斯
等事當復云何佛言若如是者應書
紙葉而受持之

第二子攝頌曰

求寂隨鉢破　開餘存念者　作二種重籠
并隨所須物

尒時佛在室羅伐城有一苾芻畜一
求寂常令持鉢後於異時手脫損鉢
令師慶闕時諸苾芻以緣白佛佛言
不應令彼求寂洗鉢時舍利子有一
求寂名曰准陀常令持鉢來請師曰
鄔波馱耶願見與鉢我當洗之舍利

子言佛為損鉢已制學處彼便白言
我豈當作如斯過耶時諸苾芻以緣

求寂名曰准陁常令持鉢来請師曰
鄔波馱耶願見與鉢我當洗之舍利
子言佛為損鉢已制學處彼便白言

我豈當作如斯過耶時諸苾芻以緣
白佛佛言若知求寂能存護者聽其
洗鉢
時有苾芻守持鐵鉢垢生損壞多有
孔隙以緣白佛佛言凡畜鐵鉢應可
熟燒時諸苾芻多積柴薪而燒其鉢
即便損破佛言不應如是大燒其鉢
可於籠內安置燒之彼便不知云何
作籠佛言籠有二種一者匠作二者
自為言匠作者謂是陶師言自作者
或時以瓮或可用瓨藏破用之彼安
在地打者便碎佛言盛灰令滿使人
擎持然後以丁徐徐鏃孔鑿為兩段
時彼於外不以泥塗佛言應以草莖
作泥遍塗彼不以物塗拭於內佛言
應以麻滓作泥塗拭待乾然所燒鉢
猶未受色佛言內安稻莖以籠合之
口邊泥塗彼便以鉢置地而熏佛言
應用物支於上重安事亦同此彼物
薄小鉢便相著佛言應可高支勿令
相近仍不受色佛言應數數洗然後
更燒籠內烟出佛言應灰擁口彼以

牛糞積為大聚燒便損鉢佛言應疊

相近仍不受色佛言應數數洗然後
更燒籠內烟出佛言應灰擁口彼以

一切有部尼陀那卷第三　第十四張　另

牛糞積為大聚燒便損鉢佛言應疊
牛糞從上放火不知欲遣何人看火
佛言苾芻應自看守若有別緣囑餘
苾芻看然後應去地上燒鉢多損諸
蟲佛言應淨灑掃是故我今聽諸苾
芻熏鉢籠及隨此籠所須之物用
皆无犯

第三子攝頌曰

一衣不孚作　澡浴可遮人　於樽不剃頭
病人隨服食

尒時佛在室羅伐城時有施主造立
浴室奉施僧伽六衆苾芻各著一裙
孚揩身體俗人入見作如是語此等
諸人是何外道時敬信者荅言是釋
迦子居士聞已便起譏嫌彼之大師
常有慚愧云何此等无著恥耶時諸
苾芻聞以緣白佛佛言不應一裙孚
相揩洗若有犯者得惡作罪時諸苾
芻在浴室內令俗人入見苾芻等以
手揩足復更摩頭俗人譏曰沙門釋
子作斯鄙法是不淨潔既揩足已復
用摩頭時諸苾芻以緣白佛佛言入
浴室時無信敬人不應令入亦勿令

一切有部尼陀那卷第三　第十五張　另

作若教作者得惡作罪時諸苾芻在

用摩頭將諸苾芻以緣白佛佛言入
浴室時無信敬人不應令入亦勿令

作者教作者得惡作罪時諸苾芻在
浴室內无人守護有諸居士来入其
室見苾芻等以手揩足復將洗面便
譏嫌曰沙門釋子實為鄙惡以手揩
足復將洗面佛言若洗浴時无令俗
人入浴室內應差苾芻為守護者時
給孤獨長者與一无敬信婆羅門往
逝多林苾芻見已報長者曰勿使此
人入浴室內婆羅門曰我有何過而
見遮止時諸苾芻以緣白佛佛言若
知彼人有淨信者應許入室時有婆
羅門入既被遮見餘不障婆羅門曰
彼諸俗人皆許入室何故於我而獨
見遮苾芻報曰此已歸依受諸學處
彼便荅曰我亦歸依受其學處願聽
我入報言可尒便與受戒即許其入
彼既入已見諸苾芻揩身下分復見
摩頭遂起譏曰沙門釋子實為鄙穢
苾芻白佛佛言若知其人久懷信者
許入若初信者勿聽
緣處同前時有長者請佛及僧入室
洗浴是時世尊將諸苾芻詣彼長者
洗浴之處見有苾芻與一苾芻揩摩

身體世尊告曰汝等見此苾芻與彼

洗浴之處見有苾芻與一苾芻揩摩
身體世尊告曰汝等見此苾芻與彼

苾芻揩摩身不白言已見佛告苾芻
其為揩者是阿羅漢諸漏已盡彼受
揩者是破戒人行罪惡法汝等當知
不應師子與彼野干而為給事
緣處同前有一長者娶妻未久誕生
一息年既長大於善說法律而為出
家常求勝已尋義他方博學多聞還
來至此室羅伐城父聞子至便詣其
所共相問訊是時苾芻即為其父略
宣法要勸歸三寶受五學處後於異
時復為其父說七有事福業功德父
聞子說深生敬信作如是言尊者當
知我今亦願作七有事福業功德彼
便答言可隨意作父便問言先作何
事答曰當為僧伽營理浴室聞已還
家營理事畢來報子曰尊者當稱我
名請佛及僧就舍澡洗其子聞已即
詣佛所稱父名字而為請佛時彼長
者發深信心自為苾芻香油塗身以
米屑揩去澡浴事畢報其子曰我極
疲勞為我塗背其子答曰世尊於此
已制學處父便問曰所制學處其事

去何答曰勿以師子供侍野干故我
不應而為說事父問子曰誰是師子

疲勞為我塗背其子答曰世尊於此
已制學處父便問曰所制學處其事
云何答曰勿以師子供侍野干故我
不應而為執事父問子曰誰是師子
誰為野干子答父言我是師子父是
野干父曰斯為妙事以我野干能生
師子時諸苾芻以緣白佛佛言允是
父母於其子處能為難事荷負衆苦
假令父母是極破戒其子亦應為作
供侍是故我聽於其五處縱極破戒
應為供給所謂父母親教師軌範師
及諸病人尒時佛在室羅伐城有一
長者於阿蘭若處造立其舍令諸苾
芻隨緣乞食依此而住時乞食者鬚
髮既長詣長者處長者見已問言聖
者何故鬚髮如是太長答言賢首无
淨髮人長者告曰我遣人來可令除
髮其剃髮人詣苾芻所於卧褥上令
彼剃髮時彼長者作是思惟應觀尊
者除髮以不即往蘭若苾芻住處到
已即於卧褥上坐髮著其衣長者還
舍其妻遂見衣上有髮白言因何過
彼剃髮人舍令此衣上有其髮汙長
者思惟將非聖者於彼褥上而剃髮
耶即重往觀見其褥上有剃髮處白
言大德可於餘處剃髮勿令汙褥時

者愚惰將非聖者方彼褥上而剃鬚
耶即重往觀見其褥上有剃鬚處白

言大德可於餘處剃鬚勿令汙褥時
諸苾芻聞已白佛佛言不應褥上而
剃鬚鬚便於淨地剃除鬚鬚佛言凡
是僧伽灑掃淨地不應剃鬚若有犯
者得惡作罪時有老病苾芻不能出
外剃鬚復遭風雨佛言若無力者隨
處剃除然應掃除塗拭令淨若不尒
者得惡作罪又諸苾芻剪手足甲隨
處棄擲佛言僧伽淨地若棄爪甲得
惡作罪

緣處同前時有苾芻身嬰重病為苦
所逼便往醫處報言賢首以所宜藥
為我處方彼醫答言以水和麨非時
可食答言賢首世尊已制不許我等
非時噉食醫人答曰聖者大師慈悲
必緣此事開諸病人以緣白佛佛言
有无齒牛食噉糠麦後時便出其粒
仍全用此為麨非時應服時病苾芻
雖服不差醫人問曰聖者先時所苦
得瘳損不答曰賢首今猶未除醫人
曰豈非聖者未服水麨令病不差苾
芻答曰我已服竟醫曰當如何服時
病苾芻具以事告醫言聖者此非是

藥應用生麦麨以緣白佛佛言多將
水攪以物濾之然後飲服病猶不差

苾芻答曰我已服竟醫曰當如何服時病苾芻具以事告醫言聖者此非是

藥應用生麦麨以緣白佛佛言多將水攪以物濾之然後應服病猶不差復以此事告彼醫人答言勿濾而服以緣白佛佛言醫人處方令服麨飲若稠若團隨意應服

緣處同前時有苾芻身嬰重病往醫人處問言賢首以所宜藥為我處方彼醫答言以大肉團非時煑飲答曰賢首世尊已制醫人答曰聖者大師慈悲必緣此事開諸病者苾芻以緣白佛佛言有獸名豺腹中腸直啖肉便出體猶未變應取彼肉煑而飲服雖飲不差醫人問曰聖者所苦得除損不答曰未損醫曰豈可聖者未服肉汁令斯疾病而无損耶苾芻具答其事醫言聖者此是故物不堪為藥應取新肉煑而飲汁白佛佛言先以物濾然後飲之病猶不差彼以此事告彼醫人醫人答言勿濾而服以緣白佛佛言醫人處方隨意應服若乾若濕令有氣味皆應服食勿生疑慮佛告諸苾芻凡所有事我於病人非時開者於病差後咸不應作若有作者得越法罪

復以此事告彼醫人醫人答言勿慮
而服以緣白佛佛言醫人處方令服
麨飲若稠若團隨意應服
緣處同前時有苾芻身嬰重病往醫
人處問言賢首以所宜藥為我處方
彼醫答言以大肉團非時煑飲答曰
賢首世尊已制醫人答曰聖者大師
慈悲必緣此事開諸病者苾芻以緣
白佛佛言有獸名狖腹中膓直噉肉
便出體猶未變應取彼肉煑而飲服
雖飲不差醫人問曰聖者所苦得除
損不答曰未損醫曰豈可聖者未服
肉汁令斯疾病而无損耶苾芻具答
其事醫言聖者此是故物不堪為藥
應取新肉煑而飲汁白佛佛言先以
物濾然後飲之病猶不差彼以此事
告彼醫人醫人答言勿濾而服以緣
白佛佛言醫人處方隨意應服若乾
若濕令有氣味皆應服食勿生疑慮
佛告諸苾芻凡所有事我於病人非
時開者於病差後咸不應作若有作
者得越法罪

根本說一切有部尼陀那卷第三